玉函山房輯佚書

周易探元三卷唐崔憬撰憬不詳何人隋書經籍志唐書藝文志俱不載書亦不傳惟李鼎祚集解引之大衍之數五十其用四十有九節憬說述及孔疏知爲唐人在孔穎達後又鼎祚云案崔氏探元病諸先達及乎自料未免小疵知探元爲其書名茲據題焉集解於憬論有所駁斥而採取獨多蓋其人不墨守輔嗣之注而於荀虞馬鄭之學有所窺見故求遺象者援據爲詳第不知唐志何以佚之也歷城馬國翰竹吾甫

周易探元卷上

唐　崔璟　撰

周易上經

乾

初九潛龍勿用

九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用李鼎祚集解

九四或躍在淵无咎

言君子進德脩業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎

不易世不成名集解本無兩乎字

言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也

遯世无悶不見是而无悶

道雖不行達理无悶也世人雖不己是而己知不違道故无悶

君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也

推忠於人以信待物故其德日新也

知至至之可與言幾也知終終之可與存義也

君子喻文王也言文王進德脩業所以貽厥武王至於九五至於九五可以進脩意合故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進脩意合故言知終終之可與存義也

君子進德脩業欲及時也故无咎

至公欲及時濟人故无咎也

同聲相應同氣相求

方諸與月同有陰氣相應則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也

水流濕火就燥

決水先流濕　火先就燥

本乎天者親上本乎地者親下

謂動物親於天之動植物親於地之靜

先天而天弗違

行人事合天心也

後天而奉天時

奉天時布聖政也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

三王五霸揖讓風頹專恃干戈遞相征伐失正忘退其徒實繁略舉宏綱斷可知矣並同上

坤

西南得朋東北喪朋安貞吉

坤道也西南坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類

故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋乃順而得常安于承天之正故言安貞吉也集解

含宏光大品物咸亨

含育萬物為宏光華萬物為大動植各遂其性故言品物咸亨也

含章可貞以時發也

陽命則發非時則含也並同上

屯

剛柔始交而難生

十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌牙生於地中有寒冰之難故言難生於人事則是運季業初之際也集解

六二之難乘剛也

下乘初九故爲之難也

君子舍之往吝窮也

君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往往則吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既比於

五五來求婚男求女往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚媾施雖未

光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴

二之應冐難攸往固宜且凶故曰大貞凶也貞正

也並同上

蒙

初筮告再三瀆瀆則不告

初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆謂三應於上四隔於三與二爲瀆故二不告也瀆古黷字也集解

初筮告以剛中也

以二剛中能發於蒙也同上

需

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也

泥近乎外者也三逼于坎坎爲險盜故致寇至是

災在外也集解

師

丈人吉

子夏傳作大人並王者之師也集解

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛能進義中能正衆既順且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣同上

比

象曰比吉也比輔也下順從也

下比於上是下順也集解

比之自內不自失也

自內而比不失己親也同上

小畜

密雲不雨自我西郊

雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義集解

九二牽復吉

四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失於
行也 集解

泰

內君子而外小人

此明人事也陽爲君子在內健於行事陰爲小人
在外順以聽命 集解

否

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來 則是天地不
交而萬物不通也

否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子
道消故不利君子貞也集解
上下不交而天下无邦也
君臣乖阻取亂之道故言无邦
內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道
長君子道消也
陰柔謂坤陽剛謂乾也君子在野小人在位之義
也
大人之吉位正當也

得位居中也（並同上）

同人

利涉大川利君子貞

以離文明而合乾健九五中正同人於二為能通天下之志故能利涉大川利君子之貞（集解）

唯君子為能通天下之志

君子謂九二能舍己同人以通天下之志若九二九四以其人臣則不當矣故交辭不言同人也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

剛而无應比二以柔近同於人出門之象又誰咎
矣
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽
乘剛也三歲不興安行也
與二相比欲同人焉盜憎其主而忌於五所以隱
兵於野將以襲之故伏戎于莽五既居上故曰升
其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲
不興安可行也並同上
誅

天道虧盈而益謙

若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也集解

地道變盈而流謙

高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也

鬼神害盈而福謙

朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義矣

人道惡盈而好謙

滿招損謙受益人之道也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

吉中正心與謙俱得上並同

豫

順以動豫

坤下震上順以動也集解

象曰雷出地奮豫

震在坤上故言雷出地雷陽氣亦謂龍也夏至後

陽氣極而一陰生陰陽相擊而成雷聲雷聲之疾

有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫

由豫大有得志大行也

以一陽而衆陰從己合簪交歡故其志大行也並同

上

觀

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故

以進賢爲尚賓也集解

噬嗑

噬嗑而亨

物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄 集解

賁

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛柔相交以成飾義者也今近四乘於二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故

曰賁其趾趾謂初也集解

匪寇婚媾終无尤也

以其守正待應故終无尤也同上

剝

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

今以牀言之則辨當在第足之間是牀梐也未有與者言至三則應故二未有與也集解

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及

其所剝以大臣之象言近身與君也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无咎也

魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无咎也

上
並同

復

初九不遠復无祇悔元吉

從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元

吉也集解

无妄

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

居无妄之終有妄者也妄而應三上下非正窮而

反妄故爲災也集解

大畜

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

說文豶劇豕今俗呼劇豬是也然以豕本剛突劇

乃性和雖有其牙不足害物是制於人也以喻九

二之剛健失位若家之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣集解

坎

六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎

於重險之將居多懼之地近三而得位比五而承陽脩其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王於紂時行此道從羑里內約卒免於難故曰自牖終无咎也集解

周易探元卷中

周易下經

咸

象曰山下有澤咸

山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也 李鼎祚集解

六二咸其腓凶象曰雖凶居吉順不害也

腓腳膊次于拇上二之象也得位居中於五有應若感應相與失艮止之理故凶居而承比于三順止而隨于當禮故吉也

九三咸其股執其隨往吝

股胜而次于腓上三之象也剛而得中雖欲感上以括艮極止而不前二隨于己志在所隨故執其隨下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

並同

上

遯

象曰天下有山遯

天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也　集解

晉

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖一卦名晉而五爻作主故言柔進而上行也 集解

睽

萬物睽而其事類也

萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也 集解

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會者主者三爲下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未爲失道也同上

蹇

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上至險加之以水蹇之象也集解

損

易之用二簋可用享

易何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭于不足而補有餘者也集解

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也集解○朱震漢上易傳卷四引云元龜直二十大貝雙貝爲朋

益

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益
志也
益其勸王之志也損益之時處當其位與五近比
而四上公得屏藩之寄為依從之國若周平王之
東遷晉鄭是從也五為天子益其忠志以勸之故
言中行告公從利用為依遷國矣集解
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠
心勿問之矣惠我德大得志也
居中履尊當位有應而損上之時自一以損己為

念雖有孚於國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也同上

姤

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

雖欲動應而失其位二有其魚而實不及若起於競涉遠必難終不遂心故曰无魚之凶遠民也集解

升

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

爲順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德不可僭号象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用亨于岐山以其用通避於狄難順於時事故吉无咎 集解

困

九四來荼荼困于金車吝有終象曰來荼荼志在下

也雖不當位有與也 集解本徐作荼本作紱

位雖不當故吝也有與於援故有終也 集解

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖刑之小者也於困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故曰劓刖也赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖暫窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能說困而能通者在困于赤紱乎故

曰利用祭祀也

乃徐有說以中直也

以其居中當位故有說上同

井

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也集解

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

唯得於鮒無與於人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也同上

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

洌清潔也居中得正而比於上則是井渫水清既寒且潔汲上可食於人也同上

革

象曰澤中有火革

火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也集解

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰巳日乃革之行此有嘉同上

九三征凶貞厲革言三就有孚

雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安者有

其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以國行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不即行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚於四海三就也故曰革言三就集解○李鼎祚案引云武王克商反商政一就也釋囚封墓二就也散財發粟三就也

歸妹

征凶位不當也

中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也　集解

君子以永終知敝

歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也同上

豐

彖曰豐大也明以動故豐

離下震上明以動之象明則見微動則成務故能

大[奕]集解

節

初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也

爲節之始有應於四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣户庭室庭也愼密守節故不出焉而无咎也 集解

中孚

象曰澤上有風中孚

流風令於上布澤惠於下中孚之象也 集解

旣濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

居中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎為月月出西方西鄰之謂也二應在離離為日日出東方東鄰之謂也離又為牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至於豐丁未祀於周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也集解

周易探元卷下

繫辭上傳

悔吝者言乎其小疵也

繫辭指悔吝之言則異凶咎有其小病比於凶咎若疾病之與小疵 集解

子曰易其至矣乎

夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也 同上

大衍之數五十其用四十有九

案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

蓍參天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取於一也兩地謂從二逆數而至十八六不取於四也此因天地致上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用四十

有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也舍一不用者以象太極虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成即易之太極也四十有九數之極者但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將

爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋瀨五十以爲萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五十策也又釋其用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數而著故虛其一數以明不可言之義也集解

分而爲二以象兩

四十九數合而未分是象太極也今分而爲二以
象兩儀矣
揲之以四以象四時
分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四
時也
易有聖人之道四焉
聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有
四謂尚辭尚變尚象尚占也上並同
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天三配坎天七配震天九配乾地二配兌地十配離地八配巽地六配坤不取天一地四者此數六卦之外漢上易圖卷下

是故蓍之德圓而神卦之德方以知

蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變通不定因之以知來是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也集解

履信思乎順又以象賢也是以自天右之吉无不利

也

言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三

思天道之順也共四匪彭明辯於五又以象賢也

是以自天右之吉无不利連引易文以識成其義

子曰聖人立象以盡意

言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意

設卦以盡情僞

設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在其中

矣

繫辭焉以盡其言

文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體

為器以動物資始資生為用為道動物以形軀為體為器以靈識為用為道植物以枝幹為器為體以生性為道為用

是故夫象聖人有以見天下之賾

此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深賾卽易之緼者也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言文王見天下之動所以繫象而為其辭謂之為爻

化而裁之存乎變推而行之存乎通

言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其通

神而明之存乎其人

言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人

謂文王述易之聖人

默而成之不言而信存乎德行

言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也

繫辭上

繫辭下傳

聖人之情見乎辭

言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象

集解

聖人之大寶曰位

言聖人行易之道何須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其大寶也

理財正辭禁民爲非曰義

夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭

人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也

象也者象也

上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形象之象也

陽卦多陰陰卦多陽

此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也

天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮於其間哉

子曰危者安其位者也

言有危之慮故能安其位不失也

亡者保其存者也

言有亡之慮則能保其存者也

亂者有其治者也

　言有防亂之慮則能有其治者也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉

介如石焉寧用終日斷可識矣

　此爻得位居中於豫之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以見其微而不終日則能貞吉斷可知矣

子曰君子安其身而後動

　君子將動有所為必自揣安危之理在於己身然

後動也

易其心而後語

君子恕己及物若於事心難不可出詰必和易其心而後言

定其交而後求

先定其交知其才行若好施與吝然後可以事求之

巽稱而隱

言巽申命行事是稱揚也隂助德化是微隱也自

此以下明九卦德之體者也

旣有典常茍非其人道不虛行

言易道深遠茍非其聖人則不能明其道故知易

道不虛而自行必文王然後能宏也

易之爲書也原始要終以爲質也

質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿

用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔

是要終也易原潛龍之勿用要終亢龍之有悔徵

相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是

也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

上既具論初上二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫歎聲也言中爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中無偏能統一卦之義事必不然矣何則上

文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨含於時獨主於物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位者也

二與四同功而異位

此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有

助理之功也二士大夫位卑四孤公卿伯位尊故有與也

柔之爲道不利遠者

此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣

其要无咎其用柔中也

言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也

三與五同功而異位

三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

三多凶五多功貴賤之等也

三處下卦之極居上卦之下爲一國之君有威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五旣居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也

有天道焉有人道焉有地道焉

言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有

當物之象者也

兼三才而兩之故六　六者非它也三才之道也

言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六爻者即三才之道也

天地設位聖人成能

言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也

爻象以情言

伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也

爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言

剛柔雜居而吉凶可見矣

言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也

遠近相取而悔吝生

遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔

失於繫辭矣

誣善之人其辭游

妄稱有善故自敘其美而辭必浮游不實並集解

說卦傳

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

此明以一卦立爻有三才二體之義故先名天道既立陰陽地道又立柔剛人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德

故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼
仁義乎所以易道兼之矣集解

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出生立
夏則巽王而萬物絜齊夏至則離王而萬物皆相
見也立秋則坤王而萬物致養也秋分則兌王而
萬物所說立冬則乾王則陰陽相薄冬至則坎王
而萬物之所歸也立春則艮王而萬物之所成終

成始也以其周王天下故謂之帝

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局衆陰之中也

動萬物者莫疾乎雷

謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤溼於陽物之中莫過乎火熯亦燥矣

說萬物者莫說乎澤

言光說萬物莫過乎以澤而成說之也

潤萬物者莫潤乎水

言滋潤萬物莫過以水而潤之

終萬物始萬物者莫盛乎艮

言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛乎艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動橈潤燥功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也

山澤通氣

言山澤雖縣遠而氣交通

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母

爲玉爲金

天體清明而剛故爲玉爲金

爲寒爲冰

乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也

爲大赤

乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤

爲瘠馬

骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也

爲布

徧布萬物於致養故坤爲布

爲均

取生萬物不擇善惡故爲均也

爲柄

萬物以之爲本故爲柄

其於地也爲黑

坤十月卦極陰之色故其於色爲黑矣

爲大塗

萬物所出在春故爲大塗取其通生性也

爲決躁

取其剛在下動故爲決躁也

爲長

取風行之遠故爲長

爲亟心

取其內陽剛動故爲亟心也

離爲火

取卦陽在外象火之外照也 並集解

序卦傳

屯者萬物之始也

此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤也 集解

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也

萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙

訟必有衆起故受之以師師者衆也

因爭必起相攻故受之以師也

物不可以終通故受之以否

物極則反故不終泰通而否矣所謂城復于隍

與人同者物必歸焉故受之以大有

以欲從人人必歸己所以成大有

有大者不可以盈故受之以謙

富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也

物大然後可觀故受之以觀

言德業大者可以觀政於人也

剝窮上反下故受之以復

天易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而始之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

物復其本則爲誠實故言復則无妄矣

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

大畜剛健輝光日新則可觀其所養故言物畜然後可養也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

物不可以終難故受之以解解者緩也

蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也

緩必有所失故受之以損

宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失故受之以損

損而不已必益故受之以益

損終則弗損益之故言損而不已必益

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也

聚而上者謂之升故受之以升

用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升

升而上者必困故受之以困

冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困乎上者必反下故受之以井

困及于劓刖則反下以求安故言困乎上者必反下

主器者莫若長子故受之以震震者動也

器所守位享於上帝主　此器者莫若冢嫡以其爲

祭主也故言主器者莫若長子

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以

終動故止之也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

歸妹者姪娣媵國三人九女爲大援故言得其所

歸者必大也

窮大者必失其居故受之以旅

諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羇旅於外也並集解

周易元義一卷唐李淳風撰淳風岐州雍人官至太史令事蹟具舊唐書本傳此書唐宋史志皆不載鄭樵通志藝文略著錄三卷今佚火珠林引其八卦六位圖佚文見者僅此據所錄之圖列八卦每爻註下配以干支五行乾主甲子壬午坤主乙未癸丑但有說義史稱淳風博涉羣書尤明天文歷算陰陽之學此用積算明易其京房之遺法乎歷城馬國翰竹吾甫

周易元義

唐 李淳風 撰

入卦六位圖

乾屬金

爻	干支	五行
⚊	壬戌	土
⚊	壬申	金
⚊	壬午	火
⚊	甲辰	土
⚊	甲寅	木
⚊	甲子	水

乾之甲子壬午甲爲陽日之始壬爲陽日之終子爲陽辰之始午爲陽辰之終初爻在子四爻在午

乾主陽內子爲始外午爲終也周易六十四卦火珠林引李淳風

坤屬土

爻	干支	五行
⚋	癸酉	金
⚋	癸亥	水
⚋	癸丑	土
⚋	乙卯	木
⚋	乙巳	火
⚋	乙未	土

坤主乙未癸丑乙爲陰之始癸爲陰之終丑爲陰

辰之始未爲陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故內主未而外主丑也

震 屬木

⚋ 庚戌 土
⚋ 庚申 金
⚊ 庚午 火
⚋ 庚辰 土
⚋ 庚寅 木
⚊ 庚子 水

震主庚子庚午震爲長男即乾之初九甲對於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽 屬木

⚊ 辛卯 木
⚊ 辛巳 土
⚋ 辛未 土
⚊ 辛酉 金
⚊ 辛亥 水
⚋ 辛丑 土

巽主辛丑辛未巽爲長女即坤之初六乙與辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎 屬水

⚋ 戊子 水
⚊ 戊戌 土
⚋ 戊申 金
⚋ 戊午 火
⚊ 戊辰 土
⚋ 戊寅 木

坎主戊寅戊申坎爲中男故主于中辰

離屬火
一 己巳 火
一 己未 土
一 己酉 金
一 己亥 水
一 己丑 土
一 己卯 木

離主己卯己酉離爲中女故亦主于中辰

艮屬土
一 丙寅 木
一 丙子 水
一 丙戌 土
一 丙申 金
一 丙午 火
一 丙辰 土

艮主丙辰丙戌艮爲少男乾上爻主壬對丙用丙辰丙戌是第五配

兌屬金
一 丁未 土
一 丁酉 金
一 丁亥 水
一 丁丑 土
一 丁卯 木
一 丁巳 火

兌主丁巳丁亥兌爲少女坤上爻主癸對丁用丁巳丁亥乃第六配上並同

周易新論傳疏一卷唐陰宏道撰宏道一作洪新唐書藝文志題子臨渙令崇文總目云洪道世其父顥之業雜采子夏孟喜等十八家之說參訂其長合七十二篇於易有助云原書十卷絕與舊目有之今佚晁說之易詁訓傳及引其說晁易亦不傳元董眞卿周易會通載呂東萊古易音訓多用晁氏尚存宏道佚說二條附考証爲一卷玩其體例與陸德明釋文略似其引蒼頡篇字林古今字詁埤蒼皆漢晉人小學高品而今人所罕見者殘膏賸馥亦足資人沾丐

瑪歷城馬國翰竹吾甫

周易新論傳疏

唐　陰宏道　撰

周易上經

豫

朋盍簪

案張揖古今字詁簪作撍埤蒼云撍疾也撍與簪同呂祖謙古易音訓載晁說之引陰宏道云董眞卿周易會通同

周易下經

姤

初六繫于金柅

舊讀篇柅作檷柎檷也許氏說文呂氏字林曰檷絡趺也宇或作鑈呂女指反案絡絲之器今關西謂之絡垛音墮梁益之間謂之絲登其下柎即柅也同上

附考

陰宏道周易新傳疏十卷注顥子臨渙令（唐書藝文志）

洪道世其父顥之業雜采子夏孟喜等十八家之說參訂其長合七十二篇於易有助云（崇文總目）

周易新傳疏十卷陰宏道（鄭樵通志藝文略）

陰洪道周易新論傳疏十卷（紹興闕書目）

陰氏宏道周易新論傳疏宏或作洪唐志十卷佚（朱彝尊經義考）

周易新義一卷唐徐鄖撰鄖字里俱佚唐會要云太和元年六月直講徐鄖上周易新義三卷舊唐志均不著錄書佚已久惟呂祖謙古易音訓引之參辨恐文句之脫誤其書要與郭京舉正相似王昭素胡安定亟取之宋儒好改經文源實啟於郭京及徐氏書名新義未知於古有據否姑依採錄以見易學之一變云歷城馬國翰竹吾甫

周易新義

唐 徐鄖 撰

周易上經

坤

履霜陰始凝也 呂祖謙古易音訓晁氏曰履霜堅冰陰始凝也徐氏无堅冰二字王詔案以徐氏爲然胡先生亦云然

大有

明辯哲也 晁氏曰晳徐李劉遂作晳

賁

天文也

上脫剛柔交錯四字 房審權周易義海引徐氏

坎

習坎

上脫一坎字 晁氏引徐氏云晁氏曰說之案例諸今文則脫在古文則不脫古文則以

其卦為其名故也古文又以☵為水也

周易下經

遯

小人否

㭉讀作酒晁氏引徐

井

改邑不改井乃以剛中也

改邑不改井下脫无喪无得往來井井二句晁氏引徐氏云王昭素取徐說

震

出可以守宗廟社稷

出字上脫不喪匕鬯四字晁氏曰王昭素案徐氏

艮

重巽以申命

下有命乃行也一句誤寫入注晁氏引徐氏新義

易纂一卷唐僧一行撰姓張氏先名遂魏州昌樂人襄州都督鄭國公公謹之孫精歷象陰陽五行之學道士尹崇見所撰大衍玄圖及義決一卷以後生顏子稱之尋爲僧隱於嵩山開元中勅書强起之撰大衍論三卷卒賜諡大慧禪師事蹟具舊唐書本傳中興書目有一行易傳十二卷原缺四卷紹興闕書目有唐易論一卷經義考疑即一行書王應麟困學紀聞引作一行易纂朱漢上云孟喜京房之學其書槩見於一行所集大約皆自子夏傳而出今佚裒輯爲

帙古學一叢糸此殘編已歷城馬國翰竹吾甫

易纂

唐 僧一行 撰

周易上經

蒙

彪蒙 呂祖謙古易音訓晁氏曰包蒙京房鄭陸績一行皆作彪

彪文也 上同

繫蒙 晁氏曰擊馬融鄭荀爽一行作繫

師

不臧凶 晁氏曰否劉荀陸一行作不

小畜

月近望晁氏曰幾子夏傳京劉一行作近

豫

朋盍簪

朋嘗作用晁氏引一行

隨

王用享于西山晁氏曰享京虞陸績一行作亨

亨祭也同上

剝

六三剝无咎晁氏曰剝之衆京劉荀爽一行皆无之字

復

无祇悔晁氏曰祇京劉一行作禔

禔安也同上

頤

六二顛頤拂經晁氏曰拂劉一行作弗下同

弗輔弼也同上

六三弗頤貞凶

六五弗經居貞吉並同上

坎

貳用缶 晁氏曰京劉一行皆以爲句

周易下經

鼎

其刑劇 晁氏曰形九家京荀悅虞作刑一行陸希聲亦作刑渥九家京虞作劇重刑也並音屋京謂刑在頄爲劇一行陸希聲同

京謂刑在頄爲劇 上同

艮

不拯其隨 晁氏曰拯案孟京王陸績皆作承一行作抍

裂其刪晁氏曰列孟一行作裂釁孟京一行作刪

歸妹

歸妹以須

須亦賤女也天文有須女晁氏引一行

中孚

月既望晁氏曰幾孟背一行作既

既濟

婦喪其茀晁氏曰茀孟一行嫃亦作髴

髴鬒髮也同上

三婿姪傑補校

未濟

震用伐鬼方

震敬也　晁氏曰孟京虞曰震敬也一行同

繫辭上傳

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

十有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有

八卦焉八莫之思也變之扐有多少其變一也不

五則九其二與三也不四則八八與九爲多五與

四爲少多少者奇偶之象也三變皆少則乾之象

也乾所以爲老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以爲老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以名陰陽陰陽之所以爲老少者不在是而在乎三變之間八卦之象也蘇軾易傳引唐

一行

序卦傳

孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成 王應麟困學紀聞朱新仲引一行易纂